四分律卷第四十九　三分之十三　唱

比丘尼揵度之下　姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

爾時世尊在波羅㮈時世穀貴人民
飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故
有餘食諸比丘尼作如是念我等此食
得與比丘不佛言得與復念得為比
丘授食不佛言得授我等宿食與比
丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已
有餘食念言我等此食得與比丘尼
不佛言得與得為比丘尼授食不佛
言得授與時有宿食念言與比丘尼
淨不佛言淨爾時比丘尼在阿練若
處住後異時阿蘭若處有事起諸比
丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若
處住時有比丘尼在白衣家內住見
他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳年
少比丘尼見已便生猒離佛法心諸
比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛言聽
為比丘尼別作住處彼比丘尼便在別
住處作技教他作佛言比丘尼不應
在住處作技比丘尼在別住處酤酒
佛言不應在別住處酤酒彼比丘尼安

婬女住佳處佛言不應尒彼為具香

華莊身之具佛言不應尒時六群比
丘尼往巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊
立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此
諸比丘尼無有慚愧無有淨行外自稱言
我知正法如是何有正法在如是處
立住如似婬女諸比丘白佛佛言比
丘尼不應在如是處立住時六群比
丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白
佛佛言不應尒六群比丘尼以細末
藥揩摩身光澤佛言不應尒彼摩身
毛令卷佛言不應尒彼剪身毛佛言
不應尒彼比丘尼持衣纏腰欲令細
好佛言不應尒彼比丘尼著世人衣
佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛
言不應著聽比丘尼著比丘尼衣比
丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不
應尒彼不好者衣欲令身現佛言不
應尒彼腰帶頭作鳥絧佛言不應尒
彼作曼陁羅腰帶佛言不應尒彼畜
鞞縺樓腰帶佛言不應畜彼畜婆
腰帶佛言不應畜彼散線帶繫腰佛
言聽比丘尼編織作帶遶腰一周若

圓織者聽再同比丘尼至女人浴處
浴時有賊女婬女語比丘尼言汝等
年少腋下始有毛何得便修梵行汝
今可及時行欲樂後悔何及老時可
修梵行如是始終無失時年少比丘
尼聞便心生猒離不樂佛法諸比丘
白佛佛言比丘尼不應在女人浴處
浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居
士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慚
愧不修梵行自稱我知正法云何在
白衣男子邊浴如賊女婬女無異如是
何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不
應在白衣男子邊浴時有婦女夫出
行不在於餘人邊得娠彼自墮胎已
往語常教化比丘尼言我夫行不在
於餘人邊得娠我已墮汝可為我棄
之答言可尒彼比丘尼即以一鉢盛
一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍
衛長者常作如是願若不先與出家
人食我終不食要先與然後食彼長
者清旦有事欲往餘處即遣人語言
汝往道路街巷見出家人將來時使
人受教已即往出外求覓見比丘尼

語言阿姨來與汝食比丘尼言止止便
為供養我已彼言不尒但來我當與
食比丘尼言止止不須彼使即強將
比丘尼至家內家內使人言過鉢來
與汝食彼比丘尼言止止便為供養
已復言出鉢當與汝食彼復言不須
即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者
見已譏嫌言比丘尼不知慙愧不脩
梵行外自稱言我知正法如是何有正
法自墮胎而棄之如似賊女婬女無異
諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘
尼不應為棄若比丘尼在村內見乞
食比丘尼應出鉢示之時有白衣病未
至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽
作方便遣之若是信樂讃歎佛法僧
者隨比丘尼所可作者使瞻視彼後
命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛
言聽為住處淨故棄之尒時王波斯
匿邊國反叛人民散乱時六群比丘
尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸
賊伴見已作如是言此比丘尼是王
波斯匿所敬愛我等寧可叟拼之時
諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

慚愧外自稱言我知正法如是何有正
法云何乃在有疑恐怖處人間遊行
如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛
言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處
人間遊行爾時比丘尼有阿蘭若住
處比丘有聚落住處欲共習易白佛
佛言聽習易時比丘尼有阿蘭若住
處居士有聚落閒住處欲共習易白
佛佛言聽令淨人習易爾時有二居
士諍住處彼一居士布施比丘尼僧
尼僧即受彼一居士即譏嫌言典比
丘尼不知慚愧多受無厭外自稱言我
知正法如今何有正法施共諍住處
而便受之施主雖無厭而受者當知
足諸比丘白佛佛言共諍住處不應
受爾時摩訶波闍波提比丘尼王園
中有比丘尼住處欲於中夏安居長
慎不敢世尊有教比丘尼不應在阿
蘭若處住然王園中比丘尼住處寧
國諸比丘白佛佛言除王園中比丘
尼住處餘阿蘭若處不應住時有比
丘尼不往教授處白佛佛言應往時
有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼

所須白佛佛言聽與欲去時遮留隨
叓罵打比丘尼若蟲若華擲水灑若
說麤語詭語勸喻罵者令汝道破壞
腐爛燒與驢通打者若以手若杖若
石麤語者說二道若好若惡詭語者
若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚
髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋
豈更有餘事勝此者也若女人亦如
是勸喻者語言大姊汝尚年少腴下
始有毛何須便爾自毀修梵行為不
如及時五欲自樂須待老時乃修梵
行時年少比丘尼便生猒離心不樂佛
法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責遮留隨叓
言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻
耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛
佛爾時集比丘僧以無數方便呵責
遮留隨叓云何罵打比丘尼乃至
詭言勸喻時世尊無數方便呵責已
告諸比丘聽比丘尼僧為遮留隨叓
作不為禮白二羯磨應如是作衆中
應差堪能作羯磨者如上作如是白大
姊僧聽此遮留隨叓罵打比丘尼乃

至詭語勸諭若僧時到僧忍聽為迦
留陁夷作不礼羯磨白如是大姊僧
聽此迦留陁夷罵打比丘尼乃至詭
言勸諭今僧為作不礼羯磨誰諸大
姊忍僧為迦留陁夷作不礼羯磨者
默然誰不忍者說僧已忍為迦留陁夷
作不礼羯磨竟僧忍默然故是事如
是持尒時迦留陁夷隨順比丘尼僧
不敢違逆從比丘尼僧求解不礼羯
磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼
僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不礼
羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯
磨應如是解眾中應差堪能作羯磨
者如上作如是白大姊僧聽此迦留
陁夷比丘尼僧為作不礼羯磨隨順
比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧
乞解不礼羯磨若僧時到僧忍聽僧
今為解不礼羯磨白如是大姊僧聽
此迦留陁夷比丘尼僧為作不礼羯
磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘
尼僧乞解不礼羯磨僧今為迦留陁
夷解不礼羯磨誰諸大姊忍僧為迦
留陁夷解不礼羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為迦留陁夷解不礼羯磨
竟僧忍默然故是事如是持時六群
比丘至比丘尼住處共六群比丘尼
共住更相調拚或共唄或共哭或共戲
笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言
聽遮彼便一切遮不聽入比丘尼住
處佛言不應一切遮應隨乱内處遮
若都乱住處應一切遮時六群比丘
尼来至比丘僧住處共六群比丘更
相調拚或共唄或共哭或共戲笑白
佛佛言聽遮彼便一切遮佛言不應
一切遮應隨乱内處遮若都乱住處
應一切遮時六群比丘沙弥来至比
丘尼住處共六群比丘尼沙弥尼式
叉摩那共住更相調拚或共唄或共
哭共戲笑乱諸坐禪比丘尼諸比丘
白佛佛言聽喚来讁罰若不改應為
彼沙弥和尚阿闍梨作不礼羯磨時
六群比丘尼沙弥尼式叉摩那来至
寺内共六群比丘沙弥共住更相調
拚或共唄或共哭或共戲笑乱諸坐禪
比丘諸比丘白佛佛言應喚来讁罰
若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授揭磨時去比丘尼住處不遠
有巣流通水比丘尼以道在下承流
覺樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波
羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承
水流時難陀比丘尼至樹下經行
處有賊將去婬掠彼有疑以此因緣
白佛佛問言難陀汝覺樂不答言如
似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應
獨至如是經行處介時蓮華色比丘尼
阿蘭若處經行此比丘尼顏貌端正
有年少婆羅門見繫心在彼即擬欲
犯比丘尼言放我當往某處彼即放
蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼
婆羅門瞋以石打頭兩眼脫出蓮華
色不憶有神足後乃知即以神足力飛
往佛所頭面禮足已却住一面佛言
與此比丘尼信樂眼當還復即如言還
復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比
丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破
戒有娠在懸廁上大小便墮胎在廁
中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼
無有慙愧不修淨行外自稱言我知正
法如是何有正法云何墮胎在廁中

如賊女婬女不異諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在懸廁上大小便彼比
丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛
言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出
汙脚跟指奇間行乞食時蟲草著脚
諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言
比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半
跏趺坐佛言聽半坐爾時世尊在舍
衛國有六群比丘尼在白衣家內嚮
孔中看時諸居士見已皆共譏嫌言
比丘尼無有慚愧外自稱言我知正法
如是何有正法云何在他家嚮孔中
看如似賊女婬女不異諸比丘白佛
佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看
爾時世尊在王舍城時阿難與大比
丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行
時阿難有六十弟子皆是年少欲還
捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遙
見阿難來語言此衆欲失汝年少不
知足阿難言大德我頭白髮已現云
何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報
言汝與年少比丘俱不善閉諸根食
不知足初夜後夜不能勤修遍至諸

家但行破穀汝衆當失汝年少比丘
不知足偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚
不喜作如是言摩訶迦葉是故外道
何故數罵阿難言是年少令彼不悅
耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比
丘尼瞋恚作如是罵我阿難唯除世
尊我不憶佛法外更有餘事尊阿難
言大德懺悔女人無知迦葉再三如
是語阿難亦再三如是言懺悔夜過
已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼見罵之時諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云
何乃罵大德迦葉比丘尼白諸比丘
比丘白佛佛尒時以此事集比丘僧
呵責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃
罵大德迦葉世尊以無數方便呵責已
告諸比丘聽喚來謫罰若一比丘喚一
比丘尼應往若不往應如法治若一
比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應
往若不往應如法治二比丘喚一比丘
尼應往若不往應如法治二比丘喚
二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

不往應如法治三比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治三比丘喚二
比丘尼三比丘尼若僧應往若不往
應如法治僧喚一比丘尼應往若不
往應如法治僧喚二比丘尼三比丘
尼若僧應往若不往應如法治時六群
比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼
者便當喚欲有作者便當作何以故
世尊有如是語一比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治乃至僧亦如
是諸比丘白佛佛言應相望前人不
可往不應往　尼揵度具足竟

法揵度第十八

尒時世尊在舍衛國時有客比丘不
問舊比丘便入空房虵墮其上便大
聲言虵虵邊傍比丘聞問言汝何故
大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌
責客比丘已往世尊所頭面礼足在
一面住以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何不語舊比丘知

入空房中弛隨其上大聲言弛弛以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去聽為客比丘制客比丘法彼客比
丘應隨順客比丘法應作如是隨順
若客比丘欲入寺內應知有佛塔若
聲聞塔若上座應脫革屣手提彼不
抖擻革屣便捉汙手佛言不應不抖
擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便
着樹抖擻樹神嫌佛言不應着樹
抖擻革屣應着石抖擻若木頭若籬
若兩革屣相抖擻彼應至門中手推
門若有鑰應開若不能開應徐打
令內人聞若不聞應大打若不聞應
持衣鉢與第二比丘提至下籬若墻
踰墻而入開門時彼若塔左行過
護塔神嫌佛言不應左行過應右遶
塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙
若衣架若衆木邊若樹若石若草藂
衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問
言何處有水隨彼言有水處便往取
應問言有蟲無蟲若言有蟲若是大
蟲觸水而去者便持瓶取水彼不洗
手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

應不洗手捉瓶聽兩辟抱瓶腹若以

衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿
器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比
丘見惡之佛言不應介應一手捉水
一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛
言應先洗左脚後洗右脚彼不拭革
屣便著汙衣佛言不應不拭便著應
拭已著彼不灑去脚水便著革屣爛
壞佛言不應介應灑去脚水著革屣
彼應問言我若干歲有如許房不荅
言有復應問此房有人住無人住耶
若言無人住應問有臥具無耶若言
有應問有被無被若言有應問有利
無利若言有利應問有器物無器物
若言有復問有房衣無房衣若言有
復應問有福饒無福饒若言有若欲
取者應語言我當取彼應至房所排
戶若有閞閇應開彼開戶已手捉戶
兩頰內頭著房中勿令有虵諸毒虫
若有應驅出彼入戶已出牀褥臥具
挑地敷氈被若木上若板上地敷應
識表裏淨掃房除糞土應先著可棄
處便棄若得針線刀子若弊故物乃

至一丸槃安著一處若有主識彼當
取彼應拂拭蹀向若栽若龍牙杙若
衣槃若壁破壞若鼠孔應泥便泥若
地不平應平治泥漿灑塗令淨取地
敷抖擻曝曬持入房若先敷不好應
更好敷若先敷好還如本敷取牀支物
淨拭治持入應淨掃牀抖擻持入房安
著支上取臥具枕氈被淨抖擻敷著
繩牀上彼常著衣不著衣并置一處
承常所著衣餘衣亂佛言常所著衣
應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛
油器并著一處餘比丘惡之佛言不
應爾應各各別處應先入屋內看戶
撐滿下然後開彼出房看壁四面無
有蟲土不若有應掃灑除去應取机
淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問
何處大行處何處小行處何處是淨
地何處不淨地何者佛塔何者聲聞
塔何者是第一上座房何者是第二
第三第四上座房彼先應禮佛塔復
禮聲聞塔四上座隨次禮彼提腳脛
禮不應捉脛禮彼捉膝禮不應捉膝
禮彼又抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革

屣作礼佛言一切不應尒自今已去
偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩蹠
如是言大德我礼若四上座在房內
思惟應隨坐次礼房彼應問何處是
衆僧大食處小食處夜集處說戒處
何者是僧差食檀越送食月八日食
十五日食月初日食檀越請食次到
何處復問明日有何檀越請衆僧小
食大食有何檀越僧為作覆鉢誰家
是學家何處狗惡何處是好人何處
是惡人自今已去我為客比丘制法
客比丘應隨順若不隨順應如法治
自今已去為舊比丘制法舊比丘應
隨順應作如是隨順舊比丘聞有客
比丘來應出外迎為捉衣鉢若有溫
室重閣經行處安置中與客比丘坐
與洗足水水器拭足巾 為捉革屣著
左面看莫令 泥水汙若泥水汙應移
著餘處彼為客比丘洗足已應還收
洗足具還本處應問長老欲飲水不
若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手
持瓶餘比丘惡之應兩辟抱瓶若以
衣角鉤耳至水邊淨洗手若是池水

流水應手撥除上取下淨水彼擔水
已中行水熱佛言應以若草若樹葉
覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應
淨洗彼飲已不洗器過與餘人飲比
丘惡之佛言應洗然後與彼與水時
並語口中有涕唾墮水中佛言不應
並語若有所語應迴面語彼不洗器
便舉餘比丘見皆惡之佛言不應尒
彼應問大德長老幾歲若言若干歲
應語言此是房此是繩牀木牀褥枕
氍毹地敷此是唾器此是小便器此是
大便處此是小便處此是淨處此是
不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是
第一上座房此是第二第三第四上
座房此是衆僧大食處小食處夜集
處布薩處僧差食乃至次到某處某
甲檀越明日請僧與小食大食某甲
家僧與作覆鉢羯磨某甲家僧與作學
家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處
惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨
順若不隨順應如法治尒時世尊在
王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘
多惡汙自惡大小便用刺廁草傷身

作瘡膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀
諸比丘問長老何所患即具說因緣
時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責婆羅門出家
比丘言云何多惡汙自惡大便用利
廁草傷身膿血出汙身汙衣汙卧具
汙牀褥諸比丘往世尊所頭面禮足却
坐一面以此事具白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何婆羅門出
家比丘多惡汙自惡大便用利廁草
傷身膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀
耶以無數方便呵責已告諸比丘自
今已去為比丘制便廁法諸比丘應
隨順此法應如是隨順不應久忍大
小便若去時捉廁草彼下座在上座
前去或並語並行或在前在後叉抄
衣或纏頸或裹頭或著革屣佛言不
應爾若在前去者聽在前彼至廁外
應彈指若謦欬若有人非人令知彼
至廁坳裏若杙若龍牙杙若衣架衣
屋若水邊若樹若石若草應安衣著

上若畏雨漬應安著無雨處若風飄
雨漬衣聽著衣手堅捉令不觸廁兩
邊堅安脚上廁先看若有虵蝎蜈蚣
百足駈出彼未蹲便舉衣形露佛言
不應尒應並蹲漸舉衣蹲已當看勿
令前却近兩邊使大小便涕唾汙廁
孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言
不應尒彼大便時不覺卒鳴有疑佛
言不犯彼在廁上嚼楊枝若眠若入
定佛言不應尒彼疑不敢在水上廁
中大小便佛言無犯彼不用廁草拭
身便起汙身汙衣汙坐具佛言聽用
廁草然後起世尊有如是教聽用廁
草彼用長廁草佛言不應用長廁草
極長一搩手彼用叉奇廁草雜菜若
用樹皮用草牛屎摶佛言不應尒彼
用短廁草汙手佛言不應尒極短長
四指彼用廁草不抖擻著廁草囊便
棄餘比丘見惡之佛言不應尒彼以已
用未用廁草雜一處取時汙手佛言
應別處彼用廁草已便起形露佛言
不應尒應徐起漸下衣彼至洗處應
彈指令彼若人若非人知彼至洗處

應先看若有虵百足毒虫應驅出彼
先褰衣而後蹲形露佛言不應尒彼
就水器中洗餘比丘惡之佛言不應
尒彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之
佛言不應尒彼用水盡佛言不應尒
應留乃至足一人洗彼洗已不却身
上水汙衣汙身佛言不應尒應去水
若以手若以葉若弊物拭若手臭應
洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故
臭應以石揩若土墼若澡豆彼不下
衣便起形露佛言不應尒應漸下衣
起彼見洗器空不著水佛言應見者便
著水彼在廁前受經誦經經行作衣
妨餘比丘大小便佛言不應尒彼在
廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見
惡之佛言不應尒彼上廁見有糞掃
不除佛言見者應除我今為諸比丘
說大小便法諸比丘應隨順若不隨
順應如法治尒時世尊在舍衛國有
異乞食比丘年少多所不解不看門
相便入有女人眠屋中其女人露形
仰眠不淨出汙女根彼比丘見愧懼
即疾疾從屋還出比丘適出其夫便

四分律卷第四十九　第十二張　曾

入屋見其婦露形仰卧不淨汙身見
已作如是念我婦露形仰卧不淨汙
身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦
即往追問言汝犯我婦便走耶比丘
言居士莫作如是言我等不應作如
是事居士言汝從我屋出云何言不
作彼即打比丘次死時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘
年少多所不解不着門相乃入他安
人眠屋時諸比丘往世尊所頭面禮
足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊介時以此因緣集比丘僧訶責乞
食比丘汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何乞
食比丘年少多所不解不着門相乃入
他安人眠屋以無數方便訶責已告
諸比丘自今已去為乞食比丘制法
乞食比丘應如是隨順若乞食比丘
入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一
手舉衣一手擬取舒張抖擻着勿令
有塵土然後著腰帶僧祇支鬱多羅
僧舒張抖擻着疊僧伽梨着頭上若

肩上淨洗鉢者絡囊中若手巾裹若
鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣囊被取
道路行革屣彼應持戶鑰出房去閉
戶推看若不堅牢應更安居若堅牢
應推繩著內然後四顧看若無人見
藏舉戶鑰若有人見不堅牢應持去
若更著堅牢處在道行應常思惟善
法若見人應問訊言善來若欲至聚
落小下道安鉢置地取僧伽梨振
抖擻看然後著持鉢若有園籬若
有屋若有作人應脫革屣寄之
從入村時應看巷相看空處看市相
門相若聚落入白衣家應看第一門相
乃至第七門尒時乞食比丘至他舍
內風吹衣墮肩彼向女人正衣訴言
不應向女人正衣應向壁彼乞食比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應尒應右手捉杖左手捉鉢彼乞
食比丘當道住令男子女人避道諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧
無有厭足自言我知正法當在道住
令男子女人皆避道如是何有正法
諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

道往世尊旣言不應在道往彼在屏
處住佛言不應尒應在見處住彼乞
食比丘他持食出便前迎取諸居士
見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足自
言我知正法如是何有正法急前取
食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食
比丘不應前取食若是女人若病若
姙娠若抱兒若天雨若雨手提物若
地泥水溼比丘比丘疑不敢前取佛
言喚應往乞食比丘得飯乾飯麨魚
肉弃者一處餘比丘見惡之佛言不
應尒雜著一處若是一鉢應以物隔
若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨
應手巾裹彼乞食比丘往大家乞食
居士見譏嫌言沙門釋子不知猒足自
言我知正法乃至大家乞食如似穀
貴如是何有正法諸比丘白佛佛言
不應選大家乞食若次第乞不得應
選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居
士見皆譏嫌沙門釋子不知慙愧無
有猒足自言我知正法強從人乞要
得乃去如似穀貴如是何有正法諸
比丘白佛佛言不應尒若知當得應

待彼出時當着第一門相乃至畫聚
相若出村還取道行革屣着下道安鉢
置地若僧伽梨者肩上若頭上行時
常當思惟善法若見人應先問訊善
來彼乞食比丘常所食處應往淨掃
灑具水器殘食器復應具牀座洗脚
石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘
來應起遠迎逆為取鉢若有鉢牀鉢
支頭上取衣舒張着勿令有膩塵坌
泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭
應擇便擇應抖擻便抖擻應浣當浣
浣已應絞去水灑者絕牀木牀上彼
應與乞食比丘坐與水器與水與洗足
石拭足巾持革屣安左邊看勿令泥
水汙漬若有水漬應移彼為乞食比
丘洗足已應持水器洗足石諸物還
復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼
乞食比丘次授食與彼食時應看供
給所須若有酪漿清酪漿若苦酒若
鹽若菜應與若熱應為扇須水應與
若日時欲過應俱食乞食比丘食已
應為取鉢與洗手自食已若有餘食
應與人若非人若著無草地若無虫水

中洗盛殘食器復故處應還復牀坐
洗足石水器諸物復故處掃除食處
彼以食鉢除糞餘比丘見皆惡之佛
言不應以鉢除糞應用澡盤掃帚鉢
應淨潔持時有衆多乞食比丘共一
處食有妊娠狗看食不得食以飢故
遂墮子比丘白佛佛言食時若人若
非人應與食乃至一摶我今為乞食
比丘制法應隨順若不隨順應如法
治尒時世尊在王舍城時阿蘭若比
丘衆墳都無所具不具水器洗足物
亦不留殘食去此住處不遠有衆多
賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子
常有此法具水器洗足物亦留餘食
我等可往彼若得食當共食之時賊
王彼問言汝有水不答言無有洗足
物不答言無有餘食不答言無賊語
言汝在阿蘭若處住不具水洗足器
無有餘食即打令次死諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責彼阿蘭若比丘言汝衆墳云何
在阿蘭若處住而不具水器乃至不
留餘食時諸比丘往世尊所頭面礼

足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊尒時以此因緣集比丘僧呵責彼
阿蘭若比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何癡惰在阿蘭若處住不具水器乃
至不留餘食以無數方便呵責阿蘭
若比丘已告諸比丘自今已去為阿
蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法比丘
應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞
食清旦淨洗手至衣架已一手舉衣
一手挽衣取舒張抖擻看勿令有虵
虫然後著腰帶僧祇支欝多羅僧舒
張抖擻看疊僧伽梨著頭上若肩上
淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊
盛已舉襯身衣洗足革屣氈被取道
路行革屣打露杖彼應持戶鑰出房
還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更
安居若堅牢應推繩著內四顧看若
無人見應藏舉戶鉤若有人見不堅
牢應持去若更著堅牢處在道行應
常思惟善法若見人應先問訊言善
來若欲至聚落小下道安鉢置地取
僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊

有賣買處若有屋若有作人應脫道
行革屣折蓋杖寄之彼入村時應看
巷相若空處相市相若門相若聚
相入白衣家應看第一門相乃至第
七門相尒時阿蘭若比丘至他舍內
風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不
應向女人正衣應向辟彼阿蘭若比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應尒應右手捉杖左手持鉢彼阿
蘭若比丘當道住令男子女人避道
諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知
慚愧無有猒足自言我知正法當在
道住令男子女人避道如是何有正
法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不
應當道住世尊既言不應在道住彼
在屏處住佛言不應尒應在見處住
彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取
諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不
知慚愧無有猒足自言我知正法如
是何有正法急前取食如似穀貴諸
比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前
取食若是女人若妊娠若抱兒若天
雨若雨手捉物若地泥水溼比丘比

丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若
比丘得飯若乾飯麨魚肉并著一處
餘比丘見惡之佛言不應尒雜一處
若是一鉢應以物隔若樹葉皮若揵
鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼阿
蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆
共譏嫌沙門釋子不知慚愧無有猒
足自言我知正法乃還大家乞食如
似穀貴如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應還大家乞食若次第乞不
得應還彼阿蘭若比丘強乞食要得
乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
子不知慚愧無有猒足自言我知正
法強從人乞要得乃去如似穀貴如
是何有正法諸比丘白佛佛言不應
尒若知當得應待彼得食時作如是
念此為賊此自食出時當看第一門
相乃至糞聚相若出村還取行道革
屣打露杖小下道安鉢置地疊僧伽
梨著肩上若頭上行時當常思惟善
法若見人應先問訊善来彼阿蘭若
比丘常所食處應往淨掃灑具水洗
器殘食器復應具牀座洗脚石水器

拭脚巾若見有餘阿蘭若来應起逆
迎逆為取鉢著鉢牀鉢支頭上取
衣舒張看勿令有賊塵坌泥汙鳥糞
汙若有如是汙應拭便拭應揲便揲
應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水
曬著繩牀若木牀上彼應與阿蘭若比
丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
持革屣安左邊看勿令泥汙水漬若
有泥汙應移彼為阿蘭若比丘洗足
已應持水器洗足石諸物還復本處
彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食
若有賊来應與授水與彼阿蘭若比
丘次授食與彼食時應看供給所須
若有酪漿清酪漿若苦酒若塩若菜
應與若熱應扇須水應與若日時欲
過應俱食阿蘭若比丘食已應為取
鉢與洗手自食已若有餘食應與人
若非人若著無草地無蟲水中洗盛
殘食器牀座洗足石水器諸物復本
處應掃除食處彼以食鉢除糞餘比
丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應
用澡盤若掃帚鉢應淨潔持若有賊
来應語此是水是洗足物此是食為

汝等故別留淨潔若欲食便食時賊
問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能
荅慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比
丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言
此是何方阿蘭若比丘不知荅慙愧
諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善
知方相賊問比丘今日是何星阿蘭
若比丘不能荅諸比丘白佛佛言阿
蘭若比丘應善知星彼阿蘭若比丘
數好卧具安眠時諸比丘白佛佛言
阿蘭若比丘不應尒應初夜後夜警
心思惟今為阿蘭若比丘制阿蘭若
法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨
順應如法治尒時世尊在舍衛國時
有居士請衆僧明日食即於其夜辦
具種種多美飲食清旦往白時到時
諸比丘受請食時錯乱或有已坐者
有方坐者或有已與食者有方與食
者或有已食者有方食者或有已去
者有方欲去者或有已出者有方欲
出者而彼檀越不知誰已食誰未食
時諸居士皆共嗔嫌沙門釋子不知
慙愧無有猒足自言我知正法受檀

越請錯乱去或有已坐者方坐者或
有已與食者有方與食者乃至或有
已出者有方欲出者如是何有正法
令我等不知已與誰未與誰誰已食
誰未食時諸比丘聞有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責彼受請
比丘言云何受檀越請錯乱去或有
已坐者方坐者乃至方欲出者令檀
越不知已與誰未與誰誰已食誰未
食時諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責彼受請
比丘云何受檀越請錯乱去或有已
坐者有方坐者乃至方欲出者令檀
越不知已與誰未與誰誰已食誰未
食耶以無數方便呵責已告諸比丘
自今已去為諸比丘制食上法諸比
丘應隨順食上法應如是隨順若比
丘欲往受請應往衆僧常小食處大
食處可見處住若檀越來白時到上
座應在前如象行而去若上座往大
小便處應待彼下座在前行並語並
行或前或後或反抄衣或纏頸或裹

頭或通肩披衣或著革屣佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣在後行若有
為佛事法事僧事有病比丘事佛言
應白上座在前去彼有命難梵行難
畏慎不敢不問而去佛言若有如是
難事若問若不問聽去彼往食處錯
乱聚住佛言不應尒應隨次座上座
坐已應看中座下座勿令不如法坐
不善覆身若有不如法坐不善覆身
者應彈指令覺若遣人語令知好如
法坐中座坐已應看上座下座勿令
不如法坐不善覆身若有不如法坐
不善覆身應彈指令覺若遣人語令
知好如法坐下座坐已亦如是時有
比丘至食上無鉢食比坐應借鉢有
比丘不洗鉢至食上虵在鉢中吐比
丘用食已得病佛言不應不洗鉢便
持往食上應淨洗已用食時六群比
丘貪受恭敬故在後往食上令諸比
丘見我等當起諸比丘白佛佛言不
應貪利恭敬故在後往食上令諸
比丘起若未來者聽比坐開坐處若
檀越與上座果應問言果淨不若言

未淨上座應語令淨若已淨問言為
誰送来若為上座送来得隨意取若
言為僧應語令傳使遍若檀越與上
座種種羹應問言為誰送来若言為
上座隨意取若言為僧應語令傳使
遍時有比丘不得食聽比坐為索若
無比坐應自減半與時諸比丘得食
便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋
子不知慙愧無有猒足自言我知正
法得食便食如似穀貴飢餓時如是
何有正法白佛佛言不應尒應唱言
等得然後食時六群比丘䏶肘食妨
导比坐諸比丘白佛佛言不應䏶肘
食應斂肘食六群比丘食時大欬唾
迸唾墮比坐上餘比丘惡之白佛佛
言不應尒應徐徐棄唾彼食時若餘
果若菜根狼藉汙地白佛佛言不應
尒所食可棄之物應聚著脚邊去時
持去棄之彼處處棄洗鉢水令地汙
泥佛言不應尒以澡盤承棄外尒時
衆多比丘與六群比丘在白衣家内
共机上坐食有一六群比丘便起不
語比坐知机傾倒地餘人皆墮形露

諸比丘白佛佛言不應尒應語令知
好坐時有比丘食已默然而去彼檀
越不知食好不好食為足不足諸居
士皆譏嫌諸外道人皆稱歎布施讚
美檀越而沙門釋子食已默然而去
令我等不知食好不好足不足諸比
丘白佛佛言不應食已默然而去應
為檀越說達嚫乃至為說一偈
若為利故施　此利必當得　若為樂故施
後必得快樂
世尊既言應說達嚫時人人皆說遂
便丙乱佛言不應人人乱說應令上
座說若上座不能說應語能者說若上
座不語突吉羅若上座語而不說者
亦突吉羅彼說達嚫時餘者皆去彼
安坐或在靜處坐或在覆處坐或共
女人在無有知男子處說法過五六
語媟嬻時人皆嫌責語諸比丘白佛佛
言達嚫時餘比丘不應去應留上座四
人相待餘者聽去若為佛法僧事若病
比丘事應白令知然後去若語餘比丘
去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若
欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若

欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過
去父祖應為讚歎過去父祖應為檀
越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法僧
為諸比丘說食上法諸比丘應隨順
若不隨順如法治尒時世尊在舍衛
國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒
土若灰若土若牛屎浣彼用麁澁瓮
石浣衣令衣壞佛言不應用麁澁瓮
石應用細瓮石若色脫應更染若泥
若陀婆樹皮若婆茶樹皮捷陀羅若
草莢若阿摩勒若以樹根若以苗草
染彼在日中漬汁用染不耐久佛言
不應尒應煮彼不知何處煮佛言應
以釜煮若禁滿若銅瓶鑊煮彼煮時
樹皮片大不受佛言應以斧細斮若
沸涌出以木按之彼不知熟不熟佛
言應取汁二三滴著冷水中若沉者
熟應漉取汁彼不知漉著何處佛言
漉著瓮中若汁滓俱下應以掃帚遮
若掃帚弱應以木輔彼漉汁時兼提
瓮遂疲極佛言不應尒應一人提瓮
一人漉汁若熱提鑷熱物彼冷熱著
一處染汁壞佛言不應尒應冷熱別

處若揚令冷然後和合彼就染汁中
染染汁壞佛言不應尒應取少許別
餘器中染彼染已數著地色壞佛言
不應尒彼便敷著草上令草壞彼敷
者草上葉上令色不調佛言不應尒
應敷著伊梨延陀耄羅耄耄羅若氎
氀上十種衣中取一一衣敷著地以
彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽
畜繩須鐝聽作彼須衣頭安紐聽作
紐若染汁偏流應倒易時有比丘曬
染衣已背向煑染汁衣汁偏流有異
比丘先與嫌諍見之不語彼令知衣
色遂壞諸比丘白佛佛言不應尒見
者應為倒易若語令知彼比丘染衣
竟不舉釜禁滿銅瓶瓫罌鑵斧斤繩鐝
伊梨延陀耄羅耄耄羅便捨去佛言
不應尒應藏舉然後去若餘人索應
與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
佛言不應尒應掃除已去彼著新衣
掃地塵坌汗佛言不應著新衣應著
故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃
塵来坌身佛言不應尒應順風掃有
五種掃地不得大福德不知逆風順

風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本
處有如是五法掃地不得大福德有
五法得大福德知逆風順風掃地滅
迹除糞復掃帚本處有如是五法得
大福德若上座在下風應語言小避
我欲掃地我今為諸比丘說染衣法
應隨順若不隨順應如法治 法揵度具足竟

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造